

إيمانية إلا إذا كان مصحوباً بقدرة ، فإن كان عاجزاً لما قال : عفوت . وسبحانه يعفو مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتخلق بأخلاق منيع الله ، ليكون لك العقوم مع القدرة . ولنا أن نعلم أن الحق لا يريد منا أن نستخزي أو نستذل ولكن يريد منا أن نكون قادرين ، وماضينا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هي المزية الإيمانية ، لأن عفو العاجز لا يعتبر عفواً .

والنفس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا - وهو على غير قدرة - تراه أنه استخزى . أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منيع الله فليأخذ من عطاءات الله فى الكون ، ليكون قادراً وعزيزاً بحيث إن ناله سوء « فهو يعفو عن قدرة » فإن الله كان عفواً قديراً .

وقلنا من قبل : إنك إذا لمعت كلمة « كان » على نسبة لله سبحانه وتعالى كنسبة الغفران له أو الرحمة ، فعلينا أن نقول : كان ولا يزال ؛ لأن الفعل مع الله يتحل عن الزمان الماضى وعن الحاضر وعن المستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد كان ، وهو لا تناله الاغيار ، فهو يظل إلى الأبد .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاد فيها ، فليس إعلان الإيمان بالله وحده كافياً لأن يكون الإنسان مؤمناً ؛ لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن الخالق هو الذى سخر لك قوى الكون واسمه الله .

وأنت لا تهتدي إلى معرفة اسم القوة الخالقة لك إلا بواسطة رسول منزل من عند الله .

ونعرف أن عمل العقل في الاستنباط العقلي عاجز عن معرفة اسم خالق الكون ؛ لأن الإنسان قد طرأ على كون منظم ، وكان من الواجب عليه أن يلتفت لفئة يعلم القوة التي سبقت هذا الوجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ على وجود متكامل . وقد يسمع الإنسان من أبيه - مثلاً - أن هذا البيت بناء الأب أو الجد ، وذلك الشيء فعله فلان ابن فلان . لكن لم يسمع أحداً يقول له : « ومن بنى السماء ؟ » ولم يسمع أحداً يقول : « ومن خلق الشمس ؟ » ، مع أن الناس تدعى ما ليس لها ، فكيف يُترك أعظم ما في كون الله بدون أن نعرف من أوجده ؟ .

إننا نجد الناس تؤرخ للشيء النافه أو المهم نسبياً في حياتهم ، نجد دراسات عن تاريخ أحجار ، ودراسات عن تاريخ صناعة الأشياء ، تاريخ المصباح الكهربى الذى اخترعه اديسون وقام بتوليد الكهرباء من مصادر ضئيلة ويسيره ، باختصار ، نجد أن كل شيء في هذا الوجود له تاريخ ، وهذا التاريخ يرجع بالشيء إلى أصل وجوده . وأنت إن نسبت أى صنعة مهما كانت مهمة أو تافهة نكتشف أن واحداً تلقاها عن واحد ، ولم يتكرها هو دفعة واحدة .

إن كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدأ عملاً جديداً إلى أن وصلت المخترعات بميلادها ، ومن يصدق أن مصباحاً بضوء وينطفئ ويحترق يصنعه إنسان ونعرف له تاريخاً ، وبعد ذلك ننظر إلى الشمس التى لم تخفت ولم تضعف ولم تنطفئ ولم تحترق ، والمصباح يشترحيزاً قليلاً يسيراً ، والشمس تنير كوناً ووجوداً ، ألا نحتاج الشمس إلى من يفكر في تاريخها ؟

لقد سبق لنا أن قلنا : إن الإنسان حينما ينظر إلى الكون نظرة بعيدة عن فكرة الدين ويعيداً عن بلاغ الرسل عن الخالق وكيفية الخلق ومنهج الهداية ، فهو يقول لنفسه : تختلف مقادير الناس باختلاف مراكزها وقوتها فيما يفعلون ، هناك من يجلس على كرسي من شجر الجوز . وآخر على كرسي مصنوع من شجر الورد ، وثالث يجلس على حصيرة .

إن الإنسان يعيش بصناعات غيره من البشر حسب قدره ومكانته ؛ فالريفي أو البدوي يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحفظ بالنار لمدة ليستعملها لأكثر من مرة ، وعندما يرتقى في استخدام النار يستخدم « مسرجة » ، ولما ازداد تحضرا استخدم « مصباح جاز » بزجاج ولها أرقام تدل على قدرتها على الإضاءة .

فهناك مصباح رقم خمسة ، ورقمها دليل على قوتها الخافتة ، وتضاعف قوة « المصباح » من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إنارتها . ولما ارتقى الإنسان أكثر استخدم « الكلوب » . ولما ارتقى أكثر استخدم الكهرباء أو النيون أو الطاقة الشمسية ، فإذا ما أشرقت الشمس فكل إنسان يطفىء الضوء الذي يستخدمه ، فنورها يطفى عن أى نور . وفى الليل يحاول الإنسان أن تكون حالة الكهرباء في منزله جيدة خشية أن يتقطع سلك ما فيظلم المكان . فإنا بالنظر بالشمس التي لا يحدث لها مثل ذلك .

إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق ، وإن لم يأت رسول ، أما أسماه القدرة الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل بوساطة الرسل . فاسم « الله » اسم توقيفى . فكيف يتأتى - إذن - مثل قول هؤلاء : مستؤمن بالله وتكفر برسوله ؟ كيف عرفوا - إذن - أن القوة التي سيؤمنون بها اسمها الله ؟ لا بد أنهم قد عرفوا ذلك من خلال رسول ؛ لأن الإيمان بالله إنما يأتى بعد بلاغ عن الله لرسول ليقول اسمه لمن يؤمن به .

وهل الإيمان بالله كقوة خفية قوية مبهمة وعظيمة يكفى ؟ أو أن الإنسان لا بد له أن يفكر فيما تطلبه منه هذه القوة ؟ وإذا كانت هذه القوة تطلب من الإنسان أن يسير على منهج معين ، فمن الذى يبلغ هذا المنهج ؟

لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلوبها من الإنسان للسير على المنهج ، ويشرح لنا كيفية طاعة هذه القوة . فلا أحد - إذن - يستطيع أن يفصل الإيمان بالله عن الرسول ، وإلا كان إيماننا بقوة مبهمة . ولا يجترئ صاحب هذا اللون من الإيمان أن يقول : إن اسم هذه القوة « الله » ؛ لأن هذا الاسم يحتاج إلى بلاغ من رسول .

إذن فعندما يسمع أحدها إنساناً يقول : أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسول :
علينا أن نقول له : هذا أول الزلل العقلي ، لأن الإيمان بالله يقتضى الإيمان ببلاغ جاء
به رسول ، لأن الإيمان بالله لا يفصل عن الإيمان بالرسول .

والحق سبحانه وتعالى خلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية المخلوقات ، ولا نجد
من يدعى أن آدم هو أول من صمّر هذا الوجود .

وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم

ومن الممكن أن نقول : إن هناك خلقاً كثيراً قد سبقوا آدم في الوجود ، ولكن آدم
هو أول الجنس البشرى . وعندما خلق الله علمه الأسماء كلها حتى يستطيع أن يسير
في الوجود ، فلولا يمكن قد تعلم الأسماء لما استطاع أن يتحدث مع ولد من أولاده ،
ولما استطاع - على سبيل المثال - أن يقول لابن من أبنائه : انظر أشرقت الشمس أم
لا ؟

إذن كان لا بد لآدم من معرفة الأسماء كلها من خلال معلم ، لأن اللغة بنت
المحاكاة ، لأن أحداً لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها .
والواحد منا سمع من أبيه ، والآباء سمعوا من الأجداد ، وتتوالى المسألة إلى أن تصل
إلى آدم ، فمن سمع آدم حتى يتكلم أول كلمة ؟ لا بد أنه الله ، وهذه مسألة يجب
أن يعترف بها كل إنسان عاقل . إذن قول الحق في قرآنه :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾

(من الآية ٣١ سورة البقرة)

هو كلام منطقي بالإحصاء الاستقرائي ، وهو قول يتميز بتمتعي الصدق .

والإنسان منا عندما يعلم ابنه الكلام يعلمه الأسماء . أما الأفعال فلا أحد يعرف
كيف تعلمها . الإنسان يقول لابنه : هذا كوب ، وهذه منضدة ، وذلك طبق ،
وهذا طعام ، لكن لا أحد يقول لابنه : « شرب » معناها كذا ، « أكل » معناها
كذا . إذن فالحميرة الأولى للكلام هي الأسماء ، وبعد ذلك تأتي المزاوالت
والمؤسسات ليتعلم الإنسان الأفعال .

لقد ترك الحق لنا في كونه أدلة عظيمة تناسب عظمته كخالق هذا الكون .
والرسول هو الذي يأتي بالبلاغ عنه سبحانه ، فيقول لنا اسم القوة : « الله » ،
وصفاتها هي « كذا » ، ومن يطعمها يدخل الجنة ، ومن يحصنها يدخل النار ، ولو لم
يوجد رسول نفل تائبين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلوبها ، وهذا
ما يرد به على الجماعة التي تعبد الشمس أو تعبد القمر أو النجوم ونقول لهم : هل
أنتم تعبدون الشمس ؟ لعلكم فعلمت ذلك لأنها أكبر قوة في نظركم .

لكن هناك سؤال هو : « ما العبادة » ؟ الإجابة هي : العبادة طاعة عابد لمعبود ،
فإذا طلبت منكم الشمس أن تفعلوه وماذا عهتكم ومنعتكم الشمس ألا تفعلوه ؟
ويعترف عبدة الشمس : لم تطلب الشمس منا شيئاً . وعلى ذلك لعبادتهم للشمس
لا أساس لها ؛ لأنها لم تخلص منها لعبادتها ، ولا تستطيع أن تعد شيئاً لمن عبدها ،
فإله بلا منج لا قيمة له . وهكذا نرى أن عبادة أي قوة غير الله هي عبادة تحمل
تكنيتها ، والإيمان بالله لا ينفصل أبداً عن الإيمان بالقوة المبلغه عن الله إنها الرسل .

ويشرح الرسول لنا كيف يتصل بهذه القوة الإلهية ، وتشرح القوة الإلهية لنا كيفية
اتصاله بالرسول البشري بوساطة خلق آخر خلفته هذه القوة المطلقة ؛ لأن الرسول
من البشر ، والبشر لا يستطيع أن يتلقى من القوة الفاعلة الكبرى . ونحن نفعل مثل
هذه الأشياء في صناعتنا . ونعلم أن الإنسان عندما يريد أن ينام لا يرغب في وجود
ضوء في أثناء نومه ، فيتخذ الليل سكناً ويتمتع بالظلمة ، لكن إن استيقظ في الليل
فهو يخاف أن يسير في منزله بدون ضوء حتى لا يصطدم بشيء ، لذلك يوقد مصباحاً
صغيراً في قوة الشمعة الصغيرة ليعطى نفسه الضوء ، ونسبها « الوناسة » .

ولا نستطيع توصيل هذا المصباح الصغير بالكهرباء مباشرة ، وإنما نقوم بتركيب
حول صغير يأخذ من القوة الكهربائية العالية ويعطى للمصباح الصغير ، فما بالنا بقوة
القوى ؟

إن الله جعل خلقاً آخر هم الملائكة ليكونوا واسطة بينه وبين رسله . وهؤلاء
الرسل أحدهم سبحانه إحداداً خاصاً لتلقى هذه المهمة . إذن فالذين يريدون أن
يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسوله نقول لهم : لا ، هذا إيمان ناقص . ووضع الحق

سبحانه وتعالى الإيمان بالرسول كلهم في صيغة جمع حتى لا تفهم كل أمة أن رسوله فقط هو الرسول المنزل من عند الله ، بل لا بد أن تؤمن كل أمة بالرسول كلهم ؛ لأن كل رسول إنما جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره ، وكلهم جاءوا بعقائد واحدة ، فلم يأت رسول بعقيدة مخالفة لعقيدة الرسول الآخر ؛ وإن اختلفوا في الوسائل والمسائل التي تترتب عليها الارتقاءات الحياتية . وقد خلق الحق أولاً سيدنا آدم وخلق منه زوجته حواء ، اثنين فقط ثم قال سبحانه :

﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾

(من الآية ١ سورة النساء)

كان الاثنان يعيشان معاً وأنجبا عدداً من الأبناء ، وتتاسل الأبناء فصار مطلوباً لكل أسرة من الأبناء بيتاً ، وكل بيت فيه أسرة يحتاج إلى رقعة من الأرض ليستخرج منها أفراد الأسرة خيرات تكفي الطعام . وكل فرد يحتاج على الأقل إلى نصف فدان ليستخرج منه حاجته للطعام . وكلما كثر النسل اتسعت رقعة الوجود بالمواصلات البدائية ، فهذا إنسان ضاقت به منطقته فرحل إلى منطقة أخرى فيها مطر أكثر ليستفيد منه أو خير أكثر يستخرجه . وتنتشر الجماعات وتنعزل . وصارت لكل جماعة عادات وتقاليد وأمراض ومعاييب غير موجودة في الجماعة الأخرى . ولذلك ينزل الحق سبحانه وتعالى رسلاً إلى كل جماعة ليحالج الداءات في كل بيئة على حدة . وسخر الحق سبحانه وتعالى بعض العقول لاكتشافات الكون ، وبعد ذلك بصبح الكون قطعة واحدة ، فالحدث يحدث في أمريكا لنراه في اللحظة نفسها في مصر . وزادت الارتقاءات . ولذلك كادت العادات السيئة تكون واحدة في المجتمع الإنساني كله ، فتظهر السيئة في أمريكا أو ألمانيا لتجدها في جنتنا . إذن فالارتقاءات الطموحية جعلت العالم وحدة واحدة : آفاته واحدة ، وعاداته واحدة . وعندما يأتي الرسول الواحد يشملهم كلهم .

ولذلك كان لا بد أن يأتي الرسول الخاتم الجامع صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العالم لم يعد منعزلاً ، ليخاطب الجميع كله ، وهو خير الرسل ، وأمنه خير الأمم إن اتبعت تعاليمه . ومن ضرورة إيمان رسول الله والذين معه أن يؤمنوا بمن سبق من الرسل . والذين يحاولون أن يفرقوا بين الرسل هم قوم لا يفقهون . فاليهود آمنوا بموسى عليه السلام وأرهبوه وكفروا بعيسى . وعندما جاء عيسى عليه السلام آمن به بعض ،

وعندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمن به بعض وكفر به بعض . ولذلك سمي الحق كفرهم بالنبي الخاتم : (ثم ازدادوا كفراً) . أى أنه كفر في القمة ، فلن يأتى نبي من بعد ذلك . واكمل به صلى الله عليه وسلم موكب الرسالات .

إذن فالمراد من الآية أن الإيمان فيه إيمان قمة ، تؤمن بقوة لكنك لا تعرف اسم هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما أعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب للعاصي . ولذلك كان ولا بد أن يوجد رسول ، لأن العقل يقود إلى ضرورة الإيمان بالله والرسول . وجاء الرسل في موكب واحد لتصفية العقيدة الإيمانية لإله واحد ، فلا يقولن واحد : لقد آمنت بهذا الرسول وكفرت ببقية الرسل . والآية التى نحن بصددنا الآن تتعرض لذلك فنقول :

﴿ إِن الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَحْتَدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

(سورة النساء)

ونحن نعلم أن « كفر » معناها « ستر » . والستر - كما نعلم - يقتضى شيئاً تستره ، والشئ الذى يتم ستره موجود قبل السر لا بعد السر . والذى يكفر بوجود الله هو من يستر وجود الله ، فكأن وجود الله قد سبق الكفر به . إذن فكلمة الكفر بالله دليل على وجود الله . ونقول للكافر : ماذا سترت بكفرك ؟ وستكون إجابته هي : « الله » . أى أنه آمن بالله أولاً .

« إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله » هم الحمقى ؛ لأن هذا أمر غير ممكن ، وكل رسول إنما جاء ليصل المرسل إليهم بمن أرسله . ولذلك نجد قوله الحق :

﴿ وَمَا نَقُومُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٧١ سورة التوبة)

إنه حدث واحد من الله ورسوله . لذلك نجد أن الحمقى هم من يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله : « ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » هؤلاء نقول : إن الإيمان قضية كلية ، فموكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى يتضمن عقائد واحدة

ثابتة لا تتغير . والحق يقول :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَكَ نُوحٍ ﴾

(من الآية ١٦٣ سورة النباء)

وهذا يؤكد أن قضايا العقائد إنما جاءت من نبع واحد لعقيدة واحدة . فهاذا - إذن - يريدون بمسألة الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ؟ يريدون السلطة الزمنية . وكان الفانمون على أمر الدين قديماً هم الذين يتصرفون في كل أمر ، في القضاء وفي الهندسة وفي كل شيء ، لذلك وثق فيهم الناس على أساس أنهم المبلغون عن الله الذين ورثوا النبوات وعرفوا العلم عن الله . ونجد المعلوم الارتقائية في الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصريين كالتحنيط وغيرها تلك التي مازالت إلى الآن لغزاً ، إنما قام بأمرها الكهنة ، وهم - كما تعلم - المنسوبون إلى الدين . كان الأصل في كل معلومات الأرض هي من هبة السماء . لماذا إذن أخرج البشر وسنوا قوانين من وضعهم ؟ لقد فعل البشر ذلك لأن السلطة الزمنية استولى عليها رجال الدين .

ما معنى كلمة « سلطة زمنية » . كان الناس يلجأون إلى رجل الدين في كل أمورهم ، ويفاجأ رجل الدين بأنه المقصود من كل البشر ، ويضمره الناس بأفضالهم ويعطونه مثل القرايين التي كانت تعطى للآلهة ، فيعيش في وضع مرفه هو وأهله ويزداد سمته من كثرة الطعام والمتعة . وعندما يأتي إليه أحد في مسألة فهو يحاول أن يقول الرأي الذي يؤكد به سلطته الزمنية ، فإذا ما جاء رسول ليُلغى هذه الامتيازات ، يسرع بتكذيبه ؛ ليظل - كرجل كهنوت - على قمة السلطة . ولذلك قال فيهم الحق :

﴿ أَشْتَرَوْا بِعَابَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

(من الآية ٩ سورة التوبة)

أي استبدلوا بآيات الله ثمناً قليلاً من متاع الدنيا . فأخلوا الشيء الحقيق من متاع الدنيا وتركوا آيات الله دون أن يصلوا بها .

وعندما نبحث في تاريخ القانون . نجد قانوناً إنجليزياً وآخر فرنسياً أو رومانياً ، ونجد أن المصادر الأولى لهذه القوانين هي ما كان يحكم به الكهنة . والذي جعل

الناس تنعزل عن الكهنة هو استغلالهم للسلطة الزمنية . والتفت البشر الذين عاصروا هؤلاء الكهنة أن الواحد منهم يقضى في قضية بحكم ، ثم يقضى في مثيلاتها بحكم مخالف ، ويغير من حكمه لقاء ما يأخذ من أجر ، فتشكك فيهم الناس ، وعرفوا أنهم يلزون الأحكام حسب أهوائهم ؛ لذلك ترك الناس حكم الكهنة ، ووضعوا هم القوانين المناسبة لهم .

إذن فالسلطة الزمنية هي التي جعلت من أتباع بعض الرسل يتعصبون لرسولهم . فإذا ما جاء رسول آخر ، فإن أصحاب السلطة الزمنية يقاومون الإيمان برسالة حتى لا يأخذ منهم السلطة الزمنية . ولذلك يعادونه ؛ لأن الأصل في كل رسول أن يبلغ أتباعه والذين آمنوا به ، أنه إذا جاء رسول من عند الله فعليكم أن تسارعوا أنتم إلى الإيمان به .

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَتَنْصُرْتَهُ قَالَ ءَأَقْرَضُكُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ ءَإِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝٤١﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا أخذ الله الميثاق من النبيين بضرورة البلاغ عن موكب الرسالة حتى النبي الخاتم .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝٤٢﴾

(سورة النساء)

أي أنهم يحاولون أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم التي كانوا يتبعون فيها أهواءهم للإبقاء على السلطة الزمنية ، من أجل أن يقيموا أمراً هو بين بين ، وليس في الإيمان « بين بين » ، فإما الإيمان وإما الكفر . والنظرة إلى كل هذه الآية نجدتها في معظمها معطوفات ، ولم يتم فيها الكلام وهي في كليتها مبتدأ ، لا بد لها من خبر ، ويأتي الخبر في الآية التالية :

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾

وه الكافرون حقا ، مقصود بها أن حقيقة الكفر موجودة فيهم ، لأننا قد نجد من يقول : وهل هناك كافر حق ، وكافر غير ذلك ؟ نعم . فالذي لا يؤمن بكل رسالات السماء قد يملك بعضاً من العذر ، لأنه لم يجد الرسول الذي يبلغه . أما الذي جاءه رسول وله صلة إيمانية به ، وهذه الصلة الإيمانية لحمة بالسماء بوساطة الوحي ، فإن كفر هذا الإنسان فكفروه فطبع مؤكداً . « أولئك هم الكافرون حقا » .

ونلاحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يفرضهم عن الحكم والجزاء الذي ينتظرهم ، بل يوجد الحكم معهم في النص الواحد . ولا يحيل الحق الحكم إلى آية أخرى : « أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » وقد جاء هنا بالجزاء على الكفر ملتصقاً بالكفر ، فسيحانه قد جهز بالفعل العذاب المهين وأعدّه للكافرين ولم يؤجل أمرهم أو يسوفه . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إن الجنة عرضت على ولو شئت أن أتبعكم بقطاف منها لقطت »^(١)

لقد أعد الحق الجنة والنار فعلاً وعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو شاء الرسول أن يأتي المؤمنين بقطاف من ثمر الجنة لفعل . فليأكلوا أن تعذبوا أن الله سيظل إلى أن تقوم الساعة ، ثم يرى كم واحداً قد كفر فيعد لهم عذاباً على حسب عددهم ، أو كم واحداً قد آمن فيعد لهم جنة ونعماً على قدر عددهم ، بل أعد الحق الجنة على أن كل الناس مؤمنون وهم مكان في الجنة ، وأحد النار على أن كل الناس كافرون وهم أماكن في النار . فبأن المؤمنين للأخرة ويأخذ المكان المعد له ، ويأخذ أيضاً بعضاً من الأماكن في الجنة التي سبق إعداها لمن كفر . مصداقاً لقوله الحق :

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۖ الَّذِينَ يَرْجُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(سورة المؤمنون)

(١) رواه البخاري في الألفان ، وابن ماجه في الإقامة ، وأحمد .

فسبحانه لم ينتظر ولم يؤجل المسألة إلى حد عمل الإحصائية ليسأل من الذى آمن ومن الذى كفر ، ليعد لكل جماعة حسب تعدادها فلأولاً أوجنة ، بل عامل خلقه على أساس أن كل الذى يأتى إليه من البشر قد يكون مؤمناً ، لذلك أعد لكل منهم مكاناً فى الجنة ، أو أن يكون كافراً ، فأعد لكل منهم مكاناً فى النار . ونجد السؤال فى الآخرة للنار :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلِ آتَتْكَ رَتْقُوكَ هَلِ مِنْ مَّزِيدٍ ﴾

(سورة ق)

فالنار تطلب المزيد للأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخلها لأنه آمن بالله . ويرث الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجنة لأنه كفر بالله وبرسله وقرآن بين الله وبرسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض . ويأتى من بعد ذلك المقابل للذين كفروا بالله وبرسله وهم المؤمنون ، هذا هو المقابل المنطقي .

والجاء بالمقابلات أدعى لرسوخها فى الذهن . مثال ذلك عندما ينظر مدير المدرسة إلى شاوين ، كل منها فى الثانوية العامة ، فيقول : فلان قد نجح لأنه اجتهد ، والثانى قد خلب وفشل . هذه المقارنة تحدث لدى السامع لما المقارنة بين سلوك الاثنين .

وهامو ذا الحق يأتى بالمقابل للكافرين بالله وبرسله :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

ويؤكد الحق هنا على أمر واضح : هو : « ولم يفرقوا بين أحد منهم » وكلمة « أحد » فى اللغة تطلق مرة ويراد بها المفرد ، ومرة يراد بها المفردة ، ومرة يراد بها المثنى مذكراً أو المثنى مؤنثاً أو جمع الإناث وجمع الذكور . وهكذا تكون « أحد » فى

هذه الآية تشمل كل الرسل ، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَنْفِصُ عَنْ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ﴾

(من الآية ٢٢ سورة النساء)

فكلمة أحد يستوى فيها المذكر والمؤنث والنفى والجمع . وكما قال الحق عن الذين يكفرون بالله ورسوله أو يفرقون بين الرسل : « أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . يقول الحق في هذه الآية عن الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم : « أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً » فكل مقابل قد جاء معه حكمه . ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا آلَ هَارُونَ مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطَانًا

مُيَسَّرًا

هذا خطأ منهم في السؤال ، وكان المقروض أن يكون : يسألك أهل الكتاب أن تسأل الله أن ينزل عليهم كتاباً . وقد حاول المشركون في مكة أن يجحدوا في القرآن ثغرة فلم يجحدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان ، واعترفوا بأن القرآن عظيم ولكن الافة بالنسبة إليهم أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَيْنِ عَظِيمٍ﴾

(سورة الزمخرف)

مِم اعترفوا بعظمة القرآن ، واعترفهم بعظمة القرآن مع غيظهم من نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم مضطربين فكرباً ، لقد اعترفوا بعظمة القرآن بعد أن نظروا إليه . . فمرة قالوا : إنه سحر ، ومرة قالوا : إنه من تلقين بعض البشر ، وقالوا : إنه شعر ، وقالوا : إنه من أساطير الأولين . وكل ذلك رهبة أمام عظمة القرآن . ثم أخيراً قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) .

ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذي نزل ؟ إذن . فالآفة - عندهم - أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك من الحسد :

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة النمل)

لأن قولهم لا يتسم أبداً بالموضوعية ، بل كل كلامهم يُعدُّ عن الحق وتخيُّط . لقد قالوا مرة عن القرآن : إنه سحر ، وعندما سألهم الناس : لماذا لم يسحركم القرآن إذن ؟ فليس للمسحور إرادة مع الساحر . ولم يجحدوا إجابة . وقالوا مرة عن القرآن : إنه شعر ، فتعجب منهم القوم لأنهم أمة الشعر ، وقد سبق لهم أن علقوا المعلقات على جدار الكعبة ، لكنه كلام التخيُّط .

إذن فالمسألة كلها تنحصر في رفضهم الإيمان ، فإذا أمكتهم الحجة من تلايبيهم في شيء ، انتقلوا إلى شيء آخر .

ويوضح سبحانه : إن كانوا يطلبون كتاباً فالكتاب قد نزل ، تماماً كما نزل كتاب من قبل على موسى . وماداموا قد صدقوا نزول الكتاب على موسى ، فلماذا لا يصدقون نزول الكتاب على محمد ؟ ولا بد أن هناك معنى خاصاً وراء قوله الحق : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . ونعلم أن الكتاب نزل على موسى مكتوباً جملة واحدة ، وهم كأهل كتاب يطلبون نزول القرآن بالطريقة نفسها . وعندما ندقق في الآية نجد أنهم يسألون أن ينزل عليهم الكتاب من السماء ؛ وكأنهم يريدون أن يعزلوا رسول الله وأن يكون الكلام مباشرة من الله لهم ؛ لذلك يقول الحق في موقع آخر :

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَمَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَقَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الزخرف)

الحق - إذن - نسم الأمور في الحياة الدنيا ، فكيف يتدخلون في مسألة الوحي وهو من رحمة الله : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . وهم قد نسبوا التنزيل إلى رسول الله ، ورسول الله ما قال إني نزلت ، بل قال : « أنزل علي » .

ويقال في رواية من الروايات أن كعب بن الأشرف والجماعة الذين كانوا حوله أرادوا أن ينزل الوحي على كل واحد منهم بكتاب . فيقول الوحي لكعب : « يا كعب آمن بمحمد » .

ويُنَزَّلُ إلى كل واحد كتاباً بهذا الشكل الخصوصي . أو أن ينزل الله لهم كتاباً مخصوصاً مع القرآن . وكيف يطلبون ذلك وعندهم التوراة ، ويوضح الله تسليمة لرسوله صلى الله عليه وسلم : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألك كتاباً ينزل عليهم لأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك ، وطلبهم تنزيل الكتاب ، هو طلب لفعل من الله ، وقد سبق لهم الغلو أكثر من ذلك عندما قالوا لموسى : (أرنا الله جهرة) . وهم يمثل هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه وتعالى ، لذلك لا تستكثر عليهم مسألة طلبهم لنزول كتاب إليهم ، فقد سألوا موسى وهو رسولهم رؤية الله جهرة : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » .

ولحظة أن ترى كلمة « الصاعقة » تفهم أنها شيء يأتي من أعلى ، يبدأ بصوت مزعج . وقلنا من قبل أثناء خواطرنا حول آية في سورة البقرة :

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾

(من الآية ١٩ سورة البقرة)

أي أنهم يضمون أصابهم في آذانهم من الصواعق ، وهذا دليل على أن صوت

الصاعقة مزعج قد يخرق طبلة الأذن ، ودليل على أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة الانسداد بأصبع واحدة ؛ لأن الإنسان ساعة يسد أذنيه يسدها بطرف الأصبع لا بكل الأصابع . وبلغ من شدة ازعاج الصوت أنهم كلما وضعوا أذانهم في آذانهم لم يمتنع الصوت المزعج .

إذن فالصاعقة صوت مزعج يأتي من أعلى ، وبعد ذلك ينزل قضاء الله إما بأمر مهلك وإما بنار تحرق وإما بريح تدمر « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » والظلم هو أن تجعل حقاً لغير صاحبه ، ولا تجعل حقاً لغير صاحبه إلا أن تكون قد أخذت حقاً من صاحبه . وسؤالهم هذا لون من الظلم ؛ لأن الإدراك للأشياء هو إحاطة المذكر بالمذكر .

وحيث تدرك شيئاً بعينك فمعنى ذلك أن عينك أحاطت بالشيء المذكر وحيثته بالتفصيل ، وكذلك الأذن عندما تسمع الصوت ، وكذلك الأنف عندما تشم الرائحة ، وكذلك اللمس لمعرفة النعومة أو الخشونة ، وكذلك اللبؤق ليحس الإنسان الطعم . إذن فمعنى الإدراك برسيلة من الوسائل أن تحيط بالشيء المذكر إحاطة شاملة جامعة .

فإذا كانوا قد طلبوا أن يروا الله جهرة ، فمعنى ذلك أنهم طلبوا أن تكون آلة الإدراك وهى العين محيطه بالله . وحيث يحيط المذكر بالمذكر ، يقال قدر عليه . وهل ينقلب القادر الأعلى مقدوراً عليه ؟ حاشا لله . وذلك مطلق الظلم ونهايته ، فمن الجائز أن يرى الإنسان إنساناً ، ولكن لا يستقيم أبداً ولا يصح أن ينقل الإنسان هذه المسألة إلى الله ، لماذا ؟ لأنه سبحانه القائل :

﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة الأنعام)

ومادام الله إنما قادراً فلن ينقلب إلى مقدور .

ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلها ، فهذا معناه أن فكره قد قدر عليها . وأما إذا أعطينا مسألة ولم يقدر على حلها فكفره لم يقدر عليها . إذن فكل شيء يقع تحت دائرة الإدراك ، يقول لنا : إن الآلة المدركة قد قدرت عليه .

والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدوراً لما خلق . « فأخلفتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » . وكان يكفي بعد أن أخذتهم الصاعقة أن يتأدبوا ولا يجترئوا على الله ، ولكنهم اتخذوا العجل من بعد أن جاوز الحق بهم البحر وعبره بهم تيسيراً عليهم وتأليفاً لهم وأراهم معجزة حنيفة ، بعد أن قالوا :

﴿ إِنَّا لَمَدْرَكُونَ ﴾

(من الآية ٦١ سورة الشعراء)

فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن المنطق الطبيعي أن يدركهم فرعون ، وآق الله سيدنا موسى إلهامات الوحي ، فقال :

﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۖ ﴾

(سورة الشعراء)

لقد لجأ موسى إلى القانون الأعلى ، قانون الله ، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر ، ويتفرق البحر وتصبح كل فرقة كالطود والجبل العظيم ، وبعد أن ساروا في البحر ، وأغرق فرعون أمامهم ، وأنجاهم سبحانه ، لكنهم من بعد ذلك كله يتخذون العجل إلهاً !!

هكذا قابلوا جميل الله بالنكران والكفران . « ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً » والسلطان المبين الذي آتاه الله لموسى عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم ، وجاءوا بالسيف لأن الله قد أعطى سيدنا موسى قوة فلا يخرج أحد عن أمره ، والقوة سلطان قاهر .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا